薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 猶 具

失譯人名今附秦錄

第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨衣以尼弱劣揩拭為難是故不聽畜雨浴衣畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常畏三衣揩持行來沙彌沙彌尼式叉摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴揩持行來若不成衣乃至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其意制此一月內得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十五日應如法受持到七月十五日應舍一處不應畜用若畜用者突吉羅亦不

須捨至来年安居時如前畜用不須
更受若後安居從四月一日至五月
十五日四十五日畜至七月十五日
應舉一處不應畜用次第如前安居
法若閏三月比丘不應前三月未作
雨衣應後三月十六日應求作雨衣
若比丘先不知有閏前三月十六日
求作雨浴衣已竟於其中間長一月
內不得畜用應舉一處此是百一物
中一事不須與人不須作淨若閏四
月前四月十六日安居即日應受持
雨衣至七月十五日於其中間百二
十日常得畜以夏有閏多雨熱故過
半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏
三月於前三月十六日求作雨衣至
三月盡作衣已竟至後三月便受用
至後三月盡從受来尼薩耆波逸提
求来作来突吉羅是名過半月畜是
衣應捨波逸提罪懺悔過已從四
月一日便畜用至四月十五日無過
四月十六日受持次第如前法過半
月衣從求作衣来突吉羅於閏一月
中畜一尼薩耆波逸提設未捨衣来

悔過從四月一日至七月十五日中
閏更不得罪若無閏處比丘求雨浴
衣往有閏處安居是人從求衣未作
衣來皆突吉羅受持衣來捨有閏
者閏三月無閏處比丘從三月十六
日求雨浴衣於有閏處是前二月比
丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處
始入後三月於其中閏長一月未至
求衣時以非求衣時故從求作求突
吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆
波逸提以先有心故比丘不畜雨浴
衣無罪雨衣至四月十六日能受亦
可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提
三衆突吉羅此戒體若物向僧與前
人說法令物自入捨墮物則還僧向
三二一比丘突吉羅若比丘知是物
向比丘尼僧自求向已捨墮向三二
一突吉羅若比丘知檀越以物施僧
迴向彼塔物即入彼塔不須還取以
福同故比丘作突吉羅懺若比丘知
檀越以物施此僧者迴向餘僧者物

入此餘僧者不須還取以僧者同故
比丘作突吉羅懺若比丘知擅越以
自恣臈與此衆僧迴向餘僧自恣物
應還與此僧以自恣物所属異故比
丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成
罪面門臈亦如是若比丘知物向一
人迴向餘人應還取此物已歸此物主
作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪

第三十事

此是共戒比丘尼俱薩耆波逸提
畢陵迦婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜
石蜜殘宿而食惡捉不受内宿佛先
但制五正食似食未制七日藥凡不
受内宿等盡是先作也此戒體若病
比丘須七日藥自無淨人求請難得
應自從淨人手受從比丘口受已隨
著一處七日内自取而食若病重口
不受亦得服設著病比丘手受口受
亦成受法設受已淨人若觸更受若
即自受若以不受藥墮中應還更受
若受藥已經二日三日有藥入中應
還更受更從一日作始次第七日若
藥衆多不知何者是受何者不受應

要手受口受然後服之若六日七日
無病比丘不得復受藥經七日此藥
至七日此藥應作淨若與人若服若
不作淨不與人不服至八日地了時
尼薩耆波逸提若不病人七日藥得
於淨人邊作淨已得共一處隨時受
食若自受已經宿取食犯殘宿食戒
作波逸提懺此四種藥日中後一切
時食無過若以時藥終身藥助成七
日藥作七日藥服無過以七日藥勢
力多故又助成七日藥故如以酥煮
肉此酥肉汁得作七日藥服如石蜜
或時藥或以終身藥已成石蜜得作
七日藥服如是或以時藥或七日藥
以成終身藥作終身藥服無過或以
終身藥或以七日藥以成時藥作時
藥服隨勢力多故相助成故若分數
勢力等者隨名取定如石蜜丸雖勢
力等以名定作七日藥服如五石散
隨名作名作終身藥服如是若勢力
多者隨力作名若力等者隨名定藥

二十事竟

九十事初戒

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅或有妄語入波羅夷實無過人
法說有過人法故或有妄語入僧伽
婆尸沙以無根法謗他比丘故或有
妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以
無根法謗他不滿或有妄語入波逸
提如無根僧殘謗他故如此九十事
中種種妄語是謂妄語入波逸提或
有妄語入突吉羅如三衆妄語或有
妄語無罪如先作如在家無師僧今
破戒還作比丘或有七事以成妄語
一先作妄語意二發口妄語三妄語
已說是妄語四異見五異欲六異忍
七異知復有四事以成妄語一異見
後三事如前或有三事以成妄語一
先作妄語意二設言妄語三妄語已
說是妄語若比丘不見事言見波逸
提若見言不見若見謂不見語他言
見若不見謂見語他言不見若見已
疑為見不見語他言不見若不見疑
為見不見語他言見以是心想故皆
波逸提聞覺知亦如是一切隨心想
說無犯見聞覺知以眼為見以耳為

聞鼻舌身為覺意根為知以三根性
利力用偏多各分為名三根性能力
用處少搃名為覺復次三根能遠取
境界各分為名三根近取境界故合
為名若使妄語若書信妄語盡突吉
羅若先無心妄語誤乱失口妄語盡
突吉羅若說法義論若傳人語若凡
說一切是非莫自攝為是常令推尋
有本則無過也若狂心乱心病壞心
無犯或有妄語不兩舌者如旋風土
鬼来至我所自言持戒清淨婬欲不
起如自稱過人法前人不聞不受重
偷蘭若欲以無根法謗他先向同意
說某甲比丘犯如是罪與我相助重
偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭
九十事第二
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅說本生因緣者一以證輕毀過
罪故二息誹謗故若不說本生外道
當言瞿曇沙門无宿命通三以成十
二部經故此是本生也佛用願智以
知過去問曰願智宿命智有何差別
荅曰宿命智知過去願智知三世宿

命智知有漏願智二但無知宿命智
知自身過去願智自他無知宿命智
一身二身次第得知願智一念超知
百劫古時畜生所以能語今時畜生
所以不語謂劫初時先有人天未有
三惡初有三惡盡從人天中来以宿
習近故是以能語今時畜生多從三
惡道中来是以不語是中犯者有八
種謂一種姓二伎三作四犯五病六
想七煩惱八罵以此八種輕比丘者
若以種伎作三事輕毀刹利婆羅門
估客子三種人者突吉羅以此三事
輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕
毀刹利乃至栴陁羅波逸提若以八
事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉
羅若以八事輕毀比丘尼突吉羅以
此八事輕毀三衆突吉羅以此八事
輕毀狂心乱心病壊心在家無師僧
越濟人一切在家人詣人盡突吉羅
六罪人亦突吉羅若前人有此八事
輕毀者波逸提若無八事但為惱故
輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若
以八事輕毀言汝有此八事皆不應

出家法如是語故波逸提若直以八
事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀
者設言汝多食多眠多談語用出家
受戒為突吉羅此戒體若聞者波逸
提不聞者突吉羅凡設有先出家而
後癩病者一切僧事故得共作若食
時莫令坐衆中
九十事第三
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者有八種一種二彼二
作四犯五病六想七煩惱八罵是八
事皆用五事如是名如是性如是種
如是作如是相此八事中三事種彼
作傳向刹利婆羅門估客子比丘突
吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提
若以五事傳向一比丘波逸提若以
八事傳向四衆突吉羅傳向在家無
師僧若遣使書信狂心乱心病壞心
齝越濟人六罪人一切在家人盡突
吉羅以五事者若比丘傳此比丘語
向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵
人用出家受戒為即問彼是誰耶答
言某姓某姓是誰答言某種某種是

誰咎言共作共作是誰咎言共相咎
彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次
第五種者以同名同姓等多故宜次
第定之或有兩舌非妄語非惡口如
二比丘傳此比丘語向彼說當實說
故非妄語軟語說故非惡口以分離
心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡
口如一比丘傳此比丘語向彼比丘
說以別離心故是兩舌以妄說故是
妄語以軟語說故非惡口或兩舌是
惡口非妄語如一比丘傳此比丘語
向彼比丘說以別離心故是兩舌以
麁語說故是惡口當實說故非妄語
或有兩舌是妄語是惡口如一比丘
傳此比丘語向彼比丘說以別離心
故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲
說故是惡口妄語惡口作四句亦如是
如是解已更說波逸提突吉羅解者應
言聞已更說若聞者波逸提不聞突
吉羅二種罵突吉羅在家人罵者說
俗中種種不清淨出家人罵者直說
出家中不如法事除此八事更以餘
事者云汝是多眠多食人戲笑人用

[illegible]

出家受戒為突吉羅若言波斯匿人
多情詐人如是傳向比丘者聞則突
吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語
但二邊說令離散者突吉羅
九十事第四
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是人有五種一者舊人二者客
人三者受欲人四者說羯磨人五者
見羯磨人是中犯者若舊比丘於相
言諍中相言諍想如法滅已如法滅
想還更發起波逸提相言諍中相助
諍想如法滅已如法滅想還更發起
波逸提相言諍中犯罪諍想常所行
諍想亦如是如相言諍有四句相助
諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡
十六句此諸句中各得波逸提如舊
比丘於四諍中作十六句客人受欲
人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中
各有十六句凡五人八十句一一句
中各得波逸提若舊比丘於相言諍
中如法滅已如法滅想還更發起波
逸提如法滅中不如法滅想還更發
起波逸提如法滅中生疑還更發起

波逆提如相言諍有二句句中得

波逆提相助諍犯罪諍常所行諍亦各
有三句有十二句如舊比丘客比丘
受欲比丘説羯磨比丘見羯磨比丘
亦各十二句凡六十句一一句中波
逸提若舊比丘於相言諍法不如法
滅想還更發起突吉羅如法滅諍中
生疑還更發起突吉羅如相言諍有
二句餘三諍亦各有二句凡八句餘
四人亦有八句凡四十句一一句中
突吉羅若舊比丘於相言諍法不如
法滅中不如法滅想還更發起不犯
如相言諍作一句餘三諍亦各有一
句如舊比丘於四諍中各作四句餘
四比丘亦各有四句凡二十句一一
句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨
但僧和合如法作已後還發起不問
衆中屏處盡波逸提若是僧制不入
佛法還更發起突吉羅若非佛法非
僧法人和合作已作非法心還更發
起無罪除五種人外來與欲比丘盡同

九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子説法過

五六語突吉羅二男子不犯式叉摩
尼沙弥尼亦突吉羅沙弥與女人說
法過五六語亦突吉羅女者能受婬
欲者若石女若小女未堪任作婬欲
者突吉羅五六語者五種語名色陰
无常受想行識無常此五語無犯若
過五語波逸提六語名眼無常耳鼻
身意無常是名五六語若過五六語
波逸提有智男子者謂解人情語言
意趣向可作證明者要是相解語言
若方類不同者一切不聽男子必是
白衣一切出家人亦不得以事同故
正使衆僧集會若有女人若多若少
無有智男子不得為說得為尼說法
一切尼衆以教誡法故無過若比丘
以為女人說法過五六語波逸提即
先坐處無有智男子更有異女人来
復為說法先女人亦在中坐二俱聞
法設說法已從坐起去道中更為異
女人說法先女人亦俱聞法若為女
人說法過五六語已入餘處更為女
人說法先女人亦在壁立聽若在餘屏
處聽二俱聞法此三處說法皆犯先

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十四張 猶

女人邊得罪先女人已過五六語後
為餘女人說法亦同聞法以先因緣
故若初語時語語波逸提若不知前
女人在中者不犯若經說事事波逸
提若偈說偈偈波逸提偈者三十二
字或三十字或二十字若轉經者亦
事事波逸提不犯者若說布施福報
呪願若問而荅若受五戒八戒若唄
若說世間常事突吉羅
九十事第六
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅為諸比丘結戒者為異外道故
為師與弟子差別故為分別言語令
分了故為像實義不貴音聲故未
受具戒人者除比丘比丘尼餘一切
人是此戒體以句法教未受具戒人
得罪句法有二種一足句二不足句
足句者律師云同句若師誦長句弟
子亦誦長句是名同句是中犯者若
師隨聲高下誦長句授弟子弟子與
師齊聲誦長句者得波逸提若誦短
句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟
子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦

短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅
不犯者若師誦已弟子後誦不令聲
合不問同與不同句一切不犯義正
在同句齊聲得波逸提若句不同齊
聲者突吉羅但令聲有前後一切無
犯若二人俱經利並誦無犯不得合
頭若比丘無處受誦乃至得從沙弥
尼受法但求好持戒重德人作伴證
明耳亦得從白衣受法但不得稱阿
闍梨如是展轉皆得受法但消息令
不失威儀足味不足字不足字
亦如是若以同句教具戒人突吉羅
若師誦長句弟子誤受短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅若為利養故向具戒人說者亦
波逸提與比丘結戒者為大人法故
若稱德行覆藏過罪是小人法為平
等法故若自稱聖德則賢愚各異前
人於衆僧無平等心頗有向未受具
戒人說過人法無犯耶答曰有若向
知識同心無外不為名利而為說者
無犯若遇賊難畏失天命故語言汝

若然我得大重罪若為病故無人看
視得語前人若看我者得大福德如
是等因緣說則無罪以人身難得故
是故無過未受大戒人者除比丘比
丘尼餘一切人是實有者實有過
人法若比丘實得四向四果向未受
具戒人說者波逸提若實得四禪四
無量心四無色定五神通不淨觀阿
那波那向他人說波逸提問曰不淨
觀阿那波那是近小法何以名過人
法答曰此是入甘露初門一切賢聖
莫不由之是故名過人法乃至為名
利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍
鬼神來至我所為名利故波逸提若
言旋風土鬼來至我所為名利故突
吉羅若實誦三藏為名利故向人說
者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能
問答為名利故向人說者突吉羅
九十事第八
此是共戒比丘尼俱波逸提三眾不
犯與諸比丘結戒者為大護佛法故
若向白衣說比丘罪惡則前人於佛
法中無信敬心寧破塔壞像不向未

受具戒人說比丘過惡若說過罪則
破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二
種如律文說若向未受具戒人說比
丘麁罪者波羅夷僧殘向未受具戒
人說二篇罪名波逸提說罪事突吉
羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事
亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向
未受具戒人說其麁罪盡波逸提若
說四衆罪突吉羅若遣使書信印信
亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對
首偷蘭遮若說四事邊十三事邊一切
偷蘭遮突吉羅若說四衆麁罪突吉
羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見
比丘與女人說過人法謂為波羅夷
云何波羅夷謂僧殘耶見比丘與女
人說過人法謂與女人作惡語是名
叅波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見
比丘與女人說過人法謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍尼見比
丘與女人說過人法謂從女人精舍
內受飲食云何謂突吉羅見比丘與
女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎
若比丘見餘比丘與女人惡口語是

名僧殘云何若僧殘謂波逸提見比
丘與女人惡口語謂過五六語是謂
若僧殘謂波逸提云何謂波羅提提
舍尼見比丘與女人惡口語謂從女
人精舍內受飲食云何謂突吉羅見
比丘與女人惡口語謂語女人婬盲
瞎云何謂波羅夷見比丘與女人
惡口語謂說過人法若比丘見比丘
與女人過五六語是謂波逸提云何謂
波羅提提舍尼若見比丘與女人過
五六語謂從女人精舍內受飲食云
何謂突吉羅若比丘與女人過五六
語謂語女人此黑此白云何謂波羅
夷若與女人過五六語謂說過人法
云何謂僧殘若見比丘與女人過五
六語謂與女人惡口語若見比丘從
女人精舍內受飲食是名波羅提提
舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人
精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎
云何謂波羅夷見比丘從女人精舍
內受飲食謂說過人法云何謂僧殘
見比丘從女人精舍內受飲食謂與
女人作惡口語云何謂波逸提見比

丘從女人精合內受飲食謂與女人

過五六語若見比丘語女人此白此
黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比
丘語女人此盲此瞎謂說過人法云
何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎
謂與女人作惡語云何謂波逸提見
比丘語女人此盲此瞎謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍尼見比
丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍
內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅
夷生疑為波羅夷為非波羅夷如見
比丘共女人作婬謂為故出精謂為
石女後便斷疑於波羅夷中定生波
羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知
識故斷疑遇善知識能斷不善法能
滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧
殘生疑見與女人赤體相抱疑為赤
體為合衣為石女為非石女若比丘
犯與女人過五六語疑為過五六語
為不過為石女為非石女若比丘見
比丘學家中取食疑為作羯磨若未
作羯磨若比丘見餘比丘語女人此
盲此瞎生疑為盲此瞎為說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者為滅鬪諍故為滅苦惱故為得安樂行道故此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧新物若自恣物和合與已後便呵言隨親厚與波逸提凡衆僧中若為僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後呵者波逸提若在外來呵者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆不犯闡那者是佛異母弟優填王妹見俱舍毗國是闡那所生處白淨王安處宮室也拘舍弥國安一宮室也闡那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣闡那多住此國又以此中利益衆生多故多住此國與諸比丘結戒者為尊重波羅提木叉故為長養戒故為滅惡法故闡那以十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎是中犯者若說四波

羅夷呵者若說一戒呵言何用說是
婬戒為得一波逸提若呵事者四波
逸提若四通呵者一波逸提若說戒
序時呵者得一波逸提問曰戒序非
戒何以得罪耶荅曰戒序說二百五
十戒義若呵戒序即是呵一切戒是
故得罪如是次第十三事二不定三
十事九十事四悔過衆學法有百八
事若二一呵百八波逸提若通呵一
波逸提七滅諍亦尒若說隨律經呵
者亦波逸提若凡經中有隨律經時
說呵者盡波逸提除隨律經說餘經
時隨多隨少呵者盡突吉羅問曰何
以說呵戒隨律經等罪重餘經罪輕
荅曰戒是佛法之平地萬善由之生
又戒一切佛弟子皆依而住若無戒
者則無所依一切衆生由戒而有又
戒入佛法之初門若無戒者則無由
入涅洹城也又戒是佛法之瓔珞莊
嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草
第二緣斫大卑跋羅樹破鬼神村是

樹神後夜時往詣佛所頭面礼佛足
一面立問曰鬼神何以夜至佛所沓
曰佛在世時夜時多為天龍鬼神説
法晝多為人説法所以尒者人若見
諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異二
面立者諸神於佛愛敬心重故有所
請求故有為諸神多樂清淨地不淨
故以是種種因縁所以不坐冬八夜
時寒風破竹炎天竺冬末八夜春初
八夜是盛冬時所以尒者寒勢將盡
必先盛後衰又云以日下近地故熱
勢微少是故寒甚所以獨言破竹者
以竹㝡堅尚破況餘木耶又云竹性
法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木
與諸比丘結戒者為不惱衆生故為
止誹謗故為大護佛法故凡有三戒
大利益佛法在餘誦一不得揩二不
業草木三不搖地若不制三戒一切
國王當使比丘種種作役有此三戒
帝主國王一切息心此是共戒比丘
尼俱波逸提三衆是淨人故不犯有
五種子根種子莖種子節種子自落
種子實種子根種子者謂胡蘿蔔蕪

菁根如是等根生者莖種子者謂安
石榴蒲萄楊柳如是等莖生者節種
子者甘蔗蘆竹細竹如是等節生者
自落種子者謂蓼藍羅勒胡荽橘梨如
是等自落生者實種子者稻麻麦大
豆小豆粟床等比皆是實種子若比
丘五種子中自断教断自破教破自燒
教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼
得波逸提若教三衆突吉羅若一時
燒五種子者一波逸提若一一燒隨
所多少一一波逸提若摘樹葉若一
一摘一一波逸提若一下断樹一波
逸提如是等比以類可解凡淨生果
生菜若合子食是五種子者一切火
淨若不合子食設果菜非五種子但
刀爪淨一切得食律師云一切果若
合子食應火淨若不合子食一切時
得食不須刀爪淨而食佛自說生果
菜不問有種子無種子要須淨而食
不淨果若合子吞咽突吉羅若噛破
波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒體僧先差十四人瞋識是
人者波逸提凡差十四人若羯磨若
不羯磨二俱無過若十四人未捨羯
磨瞋識是人者波逸提若捨羯磨瞋
識是人突吉羅乃至別房乃同事差
作知食人瞋識是人突吉羅遙瞋識
十四人若聞者波逸提不聞者突吉
羅遙瞋識者不在面前言音足相聞
了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨
問答惱他作憶識羯磨作憶識羯磨
已不隨問答惱他波逸提未作羯磨
不隨問答惱他突吉羅二默然惱他
故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然
惱他波逸提未作羯磨默然惱他突
吉羅五篇戒中有三戒二結已合作
一戒如四事中婬戒一以共人行婬
結戒二以共畜生行婬結戒此九十
事中有二戒二結合作一戒如前瞋
識戒初以瞋識隨驟差會故是一結
也後不現前瞋識便遙瞋識復更結
戒是二結也雖前後二結故是一瞋

識戒此不隨問荅戒亦二結也初以
不隨問荅因以結戒是一也二以默
然惱他是二結也雖是二結故是一
不隨問荅惱他戒也憶識法者一切
五衆盡與憶識問曰此憶識者是現
前不現前荅曰比丘比丘尼現前三
衆不現前要在界內如學家羯磨亦
在界內覆鉢羯磨不現前二衆亦不
不現前作羯磨已若捨戒沙弥即先
羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯
磨若根變作尼即本羯磨若尼根變
亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨
一切盡得作僧祈自恣面門臈一切
盡同得授他經法亦得從他受經法
盡無㝵也不得作和上依止畜沙弥
不捨羯磨得受具戒不隨問荅戒體
必是比丘共說波羅提木叉為惱故
不隨問荅波逸提若尼三衆問戒中
事不隨問荅突吉羅若問餘經法事
不隨問荅突吉羅若出所犯罪得解
羯磨六法尼根變作沙弥沙弥尼根
變作沙弥

九十事第十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突 薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第二十六張 衍
吉羅與諸比丘結戒為行道安樂故
為長養信敬為令檀越善根成就故
僧臥具者麁細繩牀木牀種種被褥
枕露地者無覆障處是中犯者凡
有二時一地了時二日沒時若比丘
初夜初分露地敷僧臥具在中若坐
若臥去時不自舉不教人舉至地了
時波夜提乃至地了時敷僧臥具不
自舉不教人舉至地了竟波逸提地
了時若露地敷僧臥具在中若坐若
臥去入室休息至日沒時波逸提若
日沒時露地敷僧臥具入室休息至
日沒竟波逸提若露地敷僧臥具已
出寺過四十九步地了波逸提若露
地敷僧臥具已不囑人遊行諸房突
吉羅若自臥具者不隨時舉突吉羅
若敷露地所以時舉者一畏雨濕二
畏日曝三畏風吹以守護故應舉覆
處若露地敷僧臥具不問出寺不出
寺至地了時波逸提若雖有覆障而
日雨所及皆波逸提若敷僧臥具出
寺外不問遠近至地末了日未沒突

吉羅
九十事第十五
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若客比丘房中敷僧
卧具出界去波逸提若舊比丘房中
敷僧卧具出界去作是念即當還有
急因緣不得即還出界至地了時突
吉羅卧具者麁細繩牀木牀被褥氈
敷者若房内敷僧卧具出寺若逆若
遶皆應付囑若不付囑應自卷褺擧
之付囑次第法盡在律文好持戒大
沙弥亦得付囑之若客比丘房内敷
卧具出界期還至地了時突吉羅若
不期還出界至地了時波逸提若舊
比丘敷卧具竟出界不期還至地了
時波逸提
九十事第十六
此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結
戒者為不苦惱衆生故為滅鬪諍故
是中犯者若比丘瞋不喜手自牽出
從牀上至地波逸提乃至從土埵上
至地亦波逸提要必力能牽者波逸
提力不能者突吉羅若使他牽者比

丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼乃
至白衣牽比丘者波逸提若使比丘
能牽者二俱波逸提不能者二俱突
吉羅教餘能牽者波逸提若不能突
吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若牽
龍盲瘖瘂得戒沙弥波利婆沙摩那
埵波逸提在家無師僧本破戒比丘
還出家受戒越濟人六罪人五法人
突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞
諸難房中牽出不犯波羅夷先作煞
心强牽出死者波羅夷不死者偷蘭
遮若牽比丘尼婬乱心牽摩捉者僧
殘若瞋恨心牽比丘尼能者波逸提
不能突吉羅若尼牽比丘波逸提若
比丘在僧祈房中若在尼房中牽尼
突吉羅若尼在僧祈房中牽比丘者
波逸提若尼房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘知比丘房中
先敷卧具竟後来於坐牀前若卧牀
前若房内房外行處高處土埵前
如是一一處若自敷若使人敷能敷

者波逸提不能數者突吉羅此戒體
正戒不得强違前人意有所為作若
為惱他故閉戶開戶閉向開向然火
滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法
問難隨他所不樂事作一一波逸提
必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若卧牀若坐禪牀若
一脚尖三脚不尖若二脚尖二脚不
尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在
重閣上隨用力坐卧一一波逸提若
用一切軟物搘牀脚不犯若用塼石
為等物能傷人者用以搘牀脚波逸
提若重閣上安牀處牢厚不穿漏者
不犯若牀脚不尖者不犯設尖不用
力坐卧不犯此戒體必是重閣尖脚
坐牀安牀處底薄用力坐卧波逸提
凡比丘坐卧法一切審詳不審詳必
有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅凡𧈡生有三種有貪毛角皮肉

而殺衆生有怨憎恚害而殺衆生有
無所貪利有無瞋害而殺衆生是名
愚癡而殺衆生如闡鄃用有虫水是
謂癡殺衆生此殺生戒凡有四戒於
四戒中此戒最是先結既結不得用
有虫水澆草土和泥便取有虫水飲
既不得用一切有虫水便故奪畜生
命既制不得奪畜生命便奪人命凡
奪物命有四結戒以事異故盡名先
作是中犯者若比丘取有虫水澆草
土和泥隨用水多少用用波逸提若
欲作住止處法先應看水用上細疊
一肘作漉水囊令持戒審悉者漉水
竟著器中向日諦看若故有虫者應
二重作漉水囊若三重作漉水囊故
有虫者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造